La afición a los líderes espirituales

Por Ralph M. Lewis, F.R.C.

La curiosidad parece ser un impulso innato que causa que el humano siga cierto curso de acción. La psicología formal prefiere evitar el catalogar la curiosidad como un instinto. Los humanos y seres menos evolucionados son atraídos hacia aquello que no sólo es inusitado, sino que particularmente incitante en la atención que excita. No obstante, si no fuera por la curiosidad, nunca resolveríamos lo misterioso, ni tampoco nos atreveríamos a sondear lo desconocido. La curiosidad también provee un factor de seguridad en que usualmente es acompañada por la cautela. A lo extraño, uno comúnmente se aproxima con una predisposición, para huir o esquivar un posible peligro.

Pero la curiosidad no siempre es acompañada por la racionalidad. Lo exótico, lo diferente, puede atraer, y, si no existe ninguna causa para alarmarse, es a menudo aceptado por lo que parece ser. Tocante a esto, muchas personas son atraídas hacia lo extravagante y son enmarañadas en éste, para su detrimento.

Existe una gran fascinación por lo exótico en el vestido y en las costumbres. Las historias de los fenómenos, el "alejamiento de este mundo" del Oriente, son siempre intrigantes para muchas personas del occidente. Las historias descendieron de los así llamados milagros, ejecutados por los "Maestros" del Este. Muchos de estos relatos fueron exagerados ampliamente y sin comprobación.

Deje que alguien del Lejano Oriente arribe en el Mundo Occidental vistiendo una túnica blanca y con barba, un turbante y sandalias, y para algunos individuos, él adquirirá un aura de profundidad de la Filosofía Oriental e iluminación. Este encantamiento puede ocurrir aún cuando el que es fascinante no ha dicho todavía una palabra.

La curiosidad es ampliada aún más, si algunos de los maestros espirituales autoproclamados anuncian que ellos han venido por la *salvación* del "mundo occidental materialista". Los líderes espirituales frecuentemente demandan una cuota de instrucción muy substancial por clases privadas subsecuentes. Su acercamiento varía, pero intrigan a sus seguidores con presentaciones dramáticas de las enseñanzas que ellos exponen, las cuales consisten en su mayoría de una variedad de posturas físicas, meditaciones prolongadas y la entonación de mantras.

En las clases de estos líderes espirituales existe a menudo una escasez de los aspectos intelectuales de la filosofía hindú; en otras palabras, no hay un ahondamiento asiduo en las doctrinas de la filosofía india tradicional. La presentación sistemática del hinduismo tradicional e histórico y su relacionada cultura se enseñan principalmente en cursos ofrecidos en universidades. Aquí es donde se encuentra el verdadero estudiante del misticismo y metafísica hindúes.

Líderes espirituales en el occidente

¿Por qué estos "líderes espirituales" vienen al mundo occidental para su "salvación"? ¿Han alcanzado los millones de gente en India ese logro donde experimentan la paz sublime y están libres de aquellos tormentos, con los cuales se dice que está plagado el mundo occidental? ¿Está este aislamiento de la objetividad y el sumergirse en las regiones profundas del subconsciente proveyendo un éxtasis permanente?

Un viaje a la India, a las áreas aisladas de las grandes urbes, provee un discernimiento sobre estas preguntas. A lo largo del sagrado Río Ganges, por ejemplo, en la región de Benarés, uno puede observar tal devoto hindú sentado sobre un tronco de árbol, a la orilla del agua, en el calor tórrido del Sol. Está usualmente con las piernas cruzadas, sus manos en su regazo, las palmas de las manos volteadas hacia arriba, los ojos cerrados.

Ha estado sentado allí por un tiempo indeterminado, y uno puede observar las moscas caminando por todo su rostro, barba y cabellos enmarañados. Obviamente no se da cuenta de esto, ya que está creando un mundo propio; uno de introversión y fantasía, un retiro de la realidad en que existe con frecuencia su cuerpo mancillado.

Este es un escape hacia un estado hipnótico autoinducido, en donde el cuerpo del devoto se adormece como resultado de la automortificación y la autoabnegación. Este mundo interno que experimenta es forzadamente inducido, proveyendo un éxtasis indiferente del costo a su existencia mortal, cuando retorna a la objetividad. Al ocurrir tal retorno, está debilitado y a menudo adolorido en necesidad de tratamiento higiénico, e incapaz de enfrentarse a las demandas de la vida cotidiana. Además, ¿cuál es el valor moral o ético de dichas prácticas?

Como consecuencia, es esta gente la que necesita la salvación y quien debe comprender que vive en un mundo objetivo material. Una existencia feliz y saludable no puede derivarse de un escape de la realidad.

En India, por lo tanto, existe un campo mucho más fértil para el avance de la iluminación y el vivir saludablemente que en el Occidente. Pero estos líderes espirituales vienen al Occidente debido a su afluencia. Encontramos, con renombradas excepciones, que no practican lo que predican. En el Occidente estos líderes espirituales pueden acumular personalmente, grandes cantidades de dinero, algo que no les es posible en su tierra natal.

Se ha mencionado en relatos periodísticos que, a su regreso a la India, algunos de estos líderes espirituales llevan unas vidas de lujo, teniendo viviendas elaboradas, carros y aeroplanos privados, un estado de vida obviamente muy contrario de lo que exponen a sus estudiantes como la vida mística.

La filosofía hindú es uno de los estudios más antiguos sobre la mente humana. Se ha desarrollado a través de generaciones de pensadores y, como todos los temas antiguos, ha sufrido muchas modificaciones. Su verdadero valor no puede adquirirse a través de ejercicios de clase exóticos. La

filosofía hindú requiere una comprensión de los principios profundos que expone, temperada con el racionalismo del Occidente.

Para encontrar el origen de la filosofía hindú, debemos dirigir nuestra atención a la gente indoeuropea. La mayoría de la gente de Europa descendieron de estos antiguos nómadas. En una época, estaban dispersados desde India hasta Europa. Este organismo pariente fue originalmente una gente, pero después hubo una división gradual de las tribus.

La línea europea, que apacentaba sus rebaños en las grandes estepas sobre el lado Este del Mar Caspio, dejaron el organismo pariente alrededor de 2.000 A.C. Otro grupo de esta gente, conocido como los Arios, finalmente viajaron con dirección al sur, alcanzando eventualmente a la India. Trajeron con ellos una cultura civilizada y una *religión* muy elevadas.

Los libros sagrados de estas tribus arianas, conocidos como los *Vedas,* fueron escritos en Sánscrito. Se cree que los Vedas son los documentos más antiguos que poseemos los cuales se conciernen con la mente humana.

Los cuatro Vedas principales son llamados el *Rig, Yajur, Sama* y el *Atharva.* El Rig Veda tuvo la influencia mayor sobre la antigua religión de la India. Cada uno de los Vedas consiste de tres partes: Los *Mantras,* los *Brahmanas* y los *Upanishads.* El Rig Veda extensivamente trata sobre el tema de la cosmogonía, la creación del universo. Este fluctúa entre dos teorías. Una teoría considera el universo como el trabajo de un gran arquitecto; la otra considera a la creación como el resultado de una *generación natural.* El dios considerado como arquitecto se dice haber hecho "la extensión de la Tierra y la cúpula del firmamento".

La teoría de la generación es más compleja. Varios fenómenos son glorificados, es decir, se pensaba que eran dioses, cada uno construyendo y dirigiendo las fuerzas del universo, pero por un esfuerzo unido. Estas fuerzas son, por ejemplo, el Sol, la Luna, las estrellas, el viento, la lluvia y demás. Una transición ocurrió gradualmente, del animismo a un pensamiento más especulativo; simplemente, hubo una desviación de la creencia que los fenómenos naturales eran entidades vivientes.

Los hombres comenzaron a preguntar: "¿Dónde está el Sol durante la noche?" , "¿A dónde se van las estrellas durante el día?" , "¿De dónde proviene el viento?" Al principio, este pensamiento se desarrolló en politeísmo, las fuerzas de la naturaleza no eran dioses en sí, sino más bien, que ciertos dioses concebidos las dirigían.

Los Upanishads son de una naturaleza más mística que las otras versiones de los Vedas. También hacen intentos hacia un "tratamiento sistemático de preguntas metafísicas". Se dice que "cada renacimiento de idealismo en la India ha seguido la pista de su linaje hasta las enseñanzas de los Upanishads, ya que éstos contienen el registro más antiguo de la especulación india".

Los Upanishads generalmente se cuentan como siendo 108 en número con diez que son principales. Se cree que fueron redactados "entre la terminación de los himnos védicos y el surgir del Budismo" (Siglo Seis A.C.).

Bhagavad-Gita

El Bhagavad-Gita, conocido como la "Canción de los benditos", es un célebre poema religioso y filosófico de la India. Relata una guerra hostil de clases, temprano en el narrativo, que se desarrolla entre dos líderes *Krsna* y *Arjuna.* "En el primer día de la guerra, ambos ejércitos salen en formación de batalla y las hostilidades están a punto de empezar"; siguiendo a esta declaración, aparece un diálogo filosófico largo que parece incongruente en dicho momento.

Uno puede asumir que tal contraste literario es con la intención de demostrar valores conflictivos; por un lado, hostilidad, odio; y por el Otro, una indagación intelectual. El título completo de la narración es "las doctrinas secretas proclamadas por el Bendecido", que es usualmente abreviado Bhagavad-Gita, o simplemente, *Gita.* Se asume que Krsna fue originalmente el líder y guerrero de una tribu pastoral, de una raza no brahmánica, y que vivió mucho antes que Buda. (Se piensa que Buda vivió en el Siglo Seis A.C.)

El Bhagavad-Gita es generalmente considerado "el libro de texto del Brahmanismo". Ha adquirido tal importancia que en el curso del tiempo, los indios educados lo han expuesto como el rival del Nuevo Testamento. No tenemos el Bhagavad-Gita en su forma original; más bien, ésta existe con "modificaciones esenciales". No se considera que es tan completo sobre el tema de metafísica como los Upanishads, aunque sí tiene "una enseñanza ética descollante" que está ausente en los otros sistemas ortodoxos de la filosofía hindú.

Las doctrinas del verdadero Bhagavad-Gita son bosquejadas brevemente como sigue, pero por supuesto son *elaboradas extensamente* en los textos que se relacionan con ellas:

1.- Dios es un ser consciente, Todopoderoso y eterno, "el gran Señor del Universo", que no tuvo principio.

2.- Dios no sólo es distinto del mundo mortal, sino también, de las almas inmortales de los seres existentes. Simplemente, esto significa que Dios es, por lo tanto, un alma en un sentido más elevado que las almas de los hombres y las criaturas.

3.- Dios tiene dos naturalezas, una naturaleza espiritual más elevada, por la cual el universo es sustentado; y una naturaleza material más baja, consistiendo de todo lo que pertenece a la materia. Sin embargo, esto no se debe interpretar como que la mitad de la esencia divina es de la materia. Más bien, significa que la materia no es independiente de Dios, siguiendo sus propios impulsos ciegos, como algunas teologías enseñan, sino que la evolución de la materia está bajo el control de Dios.

4.- Dios vigila el surgir, desarrollo y deterioro del universo. Por lo tanto, se dice que "El es el origen y el fin del mundo entero".

5.- El Arquitecto Divino (Dios) es el creador de todas las criaturas. El determina su destino y las "recompensa de acuerdo a sus obras". En el ciclo de la vida, hace que las criaturas se muevan como las figuras en una variedad de marionetas.

6.- Cada vez que la justicia declina y la injusticia aumenta, Dios "quien es aún eterno e inmortal, se recrea a Sí mismo, es decir, asume nuevas formas fenomenales para la protección del bien y la destrucción del mal".

7.- El universo evoluciona de la materia primitiva y entonces retorna de nuevo a ella. (Esta teoría de evolución y reabsorción se deriva del sistema *Sankhya* de la filosofía hindú)

8.- Dos caminos a la salvación son proclamados:
a- Retiro de la vida del mundo y la búsqueda en pos del conocimiento; en otras palabras, el *ascetismo.*
b- El actuar en conformidad con el deber y estar libre de deseo. Este aspecto paralela ciertos conceptos expresados en las enseñanzas del Buda Gautama. Más tarde, no obstante, hubo un cambio tocante a la adquisición del conocimiento. El conocimiento abstracto ya no fue rechazado.

Además de los cursos de estudio en filosofía hindú dados en universidades a través del mundo, muchos de los profesores, quienes son eruditos indios, enseñan en instituciones privadas de filosofía oriental. Estos verdaderos doctos no enfatizan posturas exóticas ni tampoco asumen actitudes sacrosantas, como si ellos estuvieran habitando sobre un plano descollante más allá de los demás hombres. Insisten que sus alumnos estudien la filosofía hindú tradicional.

No tratan de impresionar a sus estudiantes con ningún aire de transcendentalismo de líder espiritual. Estos eruditos indios que formal y profundamente enseñan filosofía hindú no asumen una actitud hipócrita de censurar la cultura Occidental y los esenciales del mundo material. No profesan de mirar con desdén al “mundo material” mientras residen aquí en el occidente, y entonces retornar a la India para vivir en el lujo con la fortuna que han acumulado de los crédulos en el "Occidente Materialista".

Nadie puede obtener un conocimiento de la profunda filosofía hindú por ósmosis, por simplemente estar en la presencia de uno que ostenta la vestimenta del Oriente. La filosofía hindú, como todo conocimiento, requiere estudio personal. Uno debe profundizarse en ella, no ir alrededor de sus márgenes en ceremonias.

Un ejemplo de eruditos y maestros eminentes honorables es el Dr. S. Radhakrishnan, anterior profesor de filosofía del Rey Jorge V, en la Universidad de Calcuta. Sus textos sobre filosofía hindú tienen una perspicacia que invita y sostiene el interés del estudiante sincero de este tema.